四庫全書

史部

欽定四庫全書

欽定續通典卷七十五

禮凶

未踰年天子崩議元明

元泰定帝致和元年三月崩懷王即位七月暴崩從葬

諸帝陵是月皇太子即位十二月知樞密院事臣額布

勒等議請上尊謚曰翼獻景孝皇帝廟號明宗文宗至

順三年八月崩十月鄜王即位十一月崩葬起輦谷順

帝至元四年三月上謚曰沖聖嗣孝皇帝廟號寧宗校元史順帝紀太常禮儀院禮部官定議寧宗皇帝尊謚廟號在至元二年十二月而寧宗紀作四年三月元史之前後互異如此

明神宗萬歴四十八年七月崩八月丙午朔太子即位九月己丑崩熹宗即位從廷臣議上尊謚廟號光宗葬慶陵

臣等謹案杜典作未踰年天子崩諸侯薨議其所載止北鄉侯一條北鄉侯是未踰年天子非諸侯

也諸侯自唐以來不見史册明顧鼎臣等言今之公卿即古之諸侯夏言駁之云世無諸侯久矣古之諸侯建邦啓土世有其國今之所謂公卿者能以君道自處乎故凡杜氏所載諸侯禮槩不續纂

藩王入繼大統爲先君服議宋

宋嘉祐八年三月晦日仁宗崩英宗立喪服制度並用定陵故事禮院言故事大祥變除服制以四月二十九日祥至五月二十九日禫六月二十九日禫除至七月

一日從吉已蒙降敕謹案禮學王肅以二十五月為畢喪而鄭康成以二十七月通典用其說又加至二十七月終則是二十八月畢喪而二十九月始吉蓋失之也元聖中更定五服年月敕斷以二十七月今士庶所同遵用夫三年之喪自天子達不宜有異請以四月二十九日為大祥五月擇日而為禫六月一日而從吉於是大祥日不御前後殿開封府停決大辟及禁屠至四月五日待制觀察以上及宗室管軍官日一奠二十八日

而羣臣俱入奠二十九日禫除羣臣皆奉慰焉時宰相韓琦言濮安懿王德盛位隆所宜尊禮陛下受命先朝躬承聖統顧以大義後其私親請下有司議濮安懿王及譙國太夫人王氏襄國太夫人韓氏仙遊縣君任氏合行典禮詳處其當以時施行詔須大祥後議二年四月詔議崇奉濮王典禮以聞翰林學士王珪等相顧不敢先天章閣待制司馬光獨奮筆立議議成王珪即敕吏以光手稾爲案其議曰臣等謹案儀禮喪服爲人後

者按雷氏云此文當云為人後者為所後之父闕此五字者以其所後之父或早卒又或後祖父或後曾高祖故闕之也傳曰何以三年也受重者必以尊服服之按受重請繼宗祀尊服為斬衰為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子若子者皆如親子也又為人後者為其父母傳曰何以期也不二斬也持重於大宗者降其小宗又為人後者為其昆弟傳曰何以大功也為人後者辟其昆弟也以此觀之為人後者不敢顧私親聖人制禮尊無二上若恭愛之心分施於彼則不專一於此故也是

以秦漢以來帝王有自旁支入繼大統或推尊父母以
為帝后皆見非當時取譏後世臣等不敢引以為聖朝
法前代之入繼者多宮車晏駕之後援立之策或出母
后或出近臣非如仁宗皇帝年齡未衰深惟宗廟之重
祇承天地之意於宗室衆多之中簡拔聖明授以大業
陛下身為先帝之子然後繼體承祧光有天下濮安懿
王雖於陛下有天性之親顧復之恩然陛下所以負扆
端冕富有四海子子孫孫萬世相承者皆先帝之德也

臣等愚淺不達古今竊謂今日所以崇奉濮安懿王典禮宜準先朝封贈期親尊屬故事高官大國極其尊榮襄國太夫人仙遊縣君亦改封大國太夫人考之古今實為宜稱議上中書奏王珪等議未見詳定濮王當稱何親珪等議濮王於仁宗為兄皇帝宜稱皇伯而不名如楚王涇王故事中書又奏案儀禮為人後者為其父母服及案令文五服年月敕並云為人後者為其所後父母斬衰三年為其父母齊衰期即出繼之子於所繼

所生父母皆稱父母又漢宣帝光武皆稱其父為皇考今珪等議皇伯於典禮未見明據請下尚書省集議從之按東都事畧歐陽修著濮議引喪服記以為為人後者為其父母服降三年為期而不沒其父母之名以見服可降而名不可沒也今議者欲以為人後之故使一旦反視父母若未嘗生我者其絕之也甚矣與中書議同臺諫皆是王珪太后聞之內出手書切責韓琦等不當議稱皇考上命權宜罷議令有司博求典故以聞范鎮時判太常率禮官上言漢宣帝於昭帝為孫光武於平帝為祖則其父容可稱皇考然議者猶或非之謂其

以小宗而合大宗之統也今陛下既考仁宗又考濮王則其失又非漢宣光武比也凡稱帝稱皇稱皇考立寢廟論昭穆皆非是侍御史知雜事呂誨言臣竊原敕意直欲加濮安懿王為皇考與仁廟同稱如是則尊有二上服有二斬律禮之文皆相戾臣恭以陛下龍躍藩邸入繼大統南面尊臨皆先帝之德也方勤孝養上奉慈顏猶懼其不足剏復顧私恩別親疏而忘大義哉人言不已誠有累於聖躬欲解天下之疑莫若發睿斷特以

手詔自中而下以王珪等前議為定追封濮安懿王大國諸夫人典禮稱是慰厭人心於體為順皆留中不下司馬光又言聖人舉事與衆同欲故能下叶人心上順天意洪範曰三人占從二人言蓋國有大疑則決之於衆自上世而然矣伏見向者詔諸臣議濮安懿王合行典禮翰林學士王珪等二十餘人皆以為宜準先朝封贈期親尊屬故事凡兩次會議無一人異辭蓋欲奉濮王以禮輔陛下以義也而政府之意獨欲尊濮王為皇

考巧飾詞說誤惑聖德不顧先王之大典蔑棄天下之公議使憲室疎屬皆已受奉贈而崇濮王之禮未能知二議是非臣更為陛下别白言之政府言儀禮令文五服年月敕皆云為人後者為其父母即出繼之子於所生皆稱父母臣按禮法必須指事立文使人曉解今欲言為人後者為其父母之服若不謂之父母不知如何立文此乃政府欺罔天下之人謂其皆不識文理也又言漢宣帝光武皆稱其父為皇考臣按宣帝承昭帝之

後以孫繼祖故尊其父為皇考而不敢尊其祖為皇考以其昭穆同故也光武起布衣誅王莽親冒矢石以得天下名為中興其實創業雖自立七廟猶非大過况但稱皇考其謙損甚矣今陛下親為仁宗之子傳曰國無二君家無二尊若復尊濮王為皇考則置仁宗於何地乎詢前後十一奏乞依王珪等奏定濮王崇奉典禮不報

杜典但載繼兄弟統制服議今補纂繼大統為先君服議

天子為繼兄弟統制服議 唐 宋 金 明

唐陳貞節蘇獻等議曰按禮論晉太常賀循議云禮兄弟不相為後也故殷之盤庚不序陽甲而上繼於先君漢之光武按唐志如此或作武宣非不嗣於孝成而承於元帝又曰晉惠帝無後懷帝承絕懷帝自繼於世祖而不繼於惠帝此蓋禮之常例也

宋真宗咸平元年判太常禮院李宗訥等言太祖宜稱皇伯后宜稱皇伯妣事下尚書省議戶部尚書張齊賢等言王制天子七廟謂三昭三穆與太祖之廟而七前

代或有兄弟繼及亦移昭穆之列是以漢書為人後者為之子所以尊本祖而重正統也又云天子絶期喪安得宗廟中有伯氏之稱乎其唐及五代有所稱者蓋禮官之失非正典也請自今有事於太廟則太祖并諸祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝太宗室稱孝子嗣皇帝劉敞為兄後議云天子諸侯或傳之諸兄或傳之諸弟既已受國家天下則所傳者雖非子亦猶子道也傳之者雖非其父亦猶父之道也以天下國家為重矣春秋僖公

實閔公之兄閔公遭弑僖不書即位明臣子一體也公孫嬰齊卒春秋謂之仲嬰齊以謂為人後者為之子當下從子例不得復顧兄弟之親稱公孫也儒者或疑禮無後兄弟之文遂以春秋書仲嬰齊為不與子為父孫非也子為父孫誠非禮之正有不得已者春秋正其為臣子一體而已故實公孫嬰齊而謂之仲嬰齊若春秋本不聽其為後者則當書曰公孫嬰齊卒學者閔之曰此仲嬰齊㫖為謂之公孫嬰齊不與為兄後也乃可矣

夫春秋家猶重之況國乎國猶重之況天下乎故凡繼
其君雖兄弟必使子之繼其大宗雖兄弟必使子之如
繼其君繼其大宗而不使子是教不子而輕其所托也
此文公所以受逆祀之貶也自漢世以來其議尤衆皆
曰兄弟不相為後不當以昭穆格之妄也若不以昭穆
格之則天下受之誰乎凡人君以兄弟為後者必非有
子者也引而為嗣臣子一體矣而當嗣者反以兄弟之
故不繼所受國而繼先君則是所受國者竟莫有嗣之

者也不可一矣生則以臣子事之死則以兄弟治之忘生悖死不可二矣已實受之後君不受之先君令當自繼先君者不惟棄後君命已之命且廢先君命兄之命不可三矣天下國家則歸之已而父子之禮則恥不為不可四矣推生嗣死獨可悖哉按禮為人後者為之子本不指兄弟相後而言所謂大宗無子則立支子是也若兄弟相繼雖亦為嗣統究不同於以姪繼伯叔但當持三年之服而不得竟以兄為父劉敞之議據三傳閔僖相繼以立言考杜預范甯孔頴達諸説皆謂僖本閔兄而嘗為之臣故不可以逆祀非謂僖即當為閔之子其祖禰之説雖見於公穀而左傳本無此文也蓋不可紊者國統之序而不可

改者天倫之名弟可以繼兄不可以禰兄設如劉氏之說弟繼兄統即為兄之子則商時陽甲至小乙兄弟四人相承陽甲當為小乙之曾祖考矣有是理乎宋真宗為太祖之從子而張齊賢欲稱孝孫是稱太宗而祖太祖矣真宗既以太祖為祖則太宗當以太祖為父太宗之享太祖稱曰孝弟已二十餘年至真宗而追改之於理亦為不順當日從宋湜言祭太祖祝文並稱孝子殆為得其中云

哲宗元符三年正月崩徽宗即位（按宋史本紀哲宗係神宗第六子徽宗係神宗第十一子）太常寺言太宗皇帝上繼太祖兄弟相及雖行易月之制實斬衰三年以重君臣之義公除已後庶事相稱具載國史今皇帝嗣位哲宗實承神考之世已用開寶故事為哲宗服

衰重今神主已祔百官之服並用純吉皇帝服御宜如太平興國二年故事禮部言太平興國中宰臣薛居正表稱公除以來庶事相稱獨命徹樂誠未得宜公除後除不舉樂外釋衰從吉事理甚明今皇帝常服素紗展脚幞頭淡黄衫黒犀帶請下有司裁制宰臣請從禮官議乃詔俟周期服吉時詔不由門下徑付有司給事中龔原言喪制乃朝廷大事今行不由門下是廢法也臣為君服斬衰三年古未嘗改且陛下前此議服禮官持

雨可之論陛下既察見其姦其服遂正今乃不得已從之臣竊為陛下惜開寶時并汾未下兵革未弭祖宗櫛風沐雨之不暇其服制權宜一時非故事也原坐黜知南康軍於是詔依元降服喪三年之制其元符三年九月自小祥從吉指揮改正高宗紹興三十一年金國使至以欽宗訃聞按宋史本紀欽宗係高宗之兄詔朕當持斬衰三年之服以申哀慕權禮部侍郎金安節等請依典故以日易月自五月二十二日立重安奉几筵至六月十七日大

祥所有衰服權留以待梓宫之還從之

金大定二十九年有司言世宗與熙宗為兄弟不相為後

明武宗正德十六年二月禮部尚書毛澄等言兹者大行皇帝大喪成服已畢伏望皇上以宗廟社稷為重少節哀情於西角門視事文武百官行奉慰禮上曰朕哀痛方切未忍遽離喪次其以二十七日視朝具儀來聞於是澄等具上儀注曰本月二十七日早上服衰服御

西角門視朝文武百官素服烏紗帽黑角帶皁靴行奉慰禮二十八日以後上仍衰服御西角門視朝五月十八日遵依遺詔二十七日服制已滿自十九日以後合照孝宗敬皇帝服制上釋衰服易素翼善冠麻布袍腰絰御西角門視事俱不鳴鐘鼓文武百官仍素服烏紗帽黑角帶皁靴朝參至百日後變服如常候梓宫發引之時另行奏請上從之按世宗於武宗為兄弟而服用二十七日之制是既服三年之服矣繼乃恩禮漸衰則議禮之後也

天子不降服及降服議　周　晉　宋

周制喪服為祖父母期為曾祖父母齊衰三月賈公彦曰天子七月而葬諸侯五月葬為之齊衰者皆三月藏其服至葬更服之葬後乃除按此則天子諸侯不降服其曾祖父母也祖父母不降可知又曰大功章曰適婦注云適子之婦傳曰何以大功也不降其適也既無所指斥明闗之天子諸侯也

晉摯虞議天子無服殤之義絶期故也以上杜典不載今補纂

宋太祖開寶元年皇妹燕國大長公主髙氏卒禮官言

皇帝為公主高氏降服大功仁宗天聖二年五月中國大長公主卒禮官言皇帝降服大功朱子語類期之喪天子諸侯絶大夫降然諸侯大夫尊同則亦不絶不降姊妹嫁諸侯者則亦不絶不降此皆貴貴之義楊信齋云天子諸侯絶旁期尊同則不降正統之期不降於衆子絶而無服

天子為皇后父母服議皇后為父母祖父母服附

周 後魏 宋 明

周制喪服為妻之父母緦子夏傳曰何以緦從服也宋

庾蔚之云嫡子為妻子父母服則天子諸侯亦服妻之父母可知也按小記云世子不降妻之父母初不言天子諸侯也庾蔚之因世子而推及天子諸侯未為確論

後魏孝靜帝武定五年正月齊獻武王即高歡薨時秘凶問六日孝靜皇帝舉哀於太極東堂服齊衰三月按妻之父母當服緦麻三月茲乃隆以齊衰三月是明畏其勢而為此過情之禮也　以上杜典不載今補纂

宋制皇帝臨皇后父母喪出宮服常服至所臨處變服素服中宮為祖父母成服儀訃至命太史擇日成服前

一日有司於主人第正寢東設皇后次周以簾帷又設內外命婦次於中門內外其日皇后服常服乘肩輿侍衛如常儀至主人第次前降輿尚儀前引詣坐俟時至皇后釋常服服素服訖尚儀詣次前俛伏跪奏具官臣某姓名言請皇后為祖父某官薨成服祖母曰祖妣某夫人某氏餘喪各隨所稱奏訖俛伏興又躬奏請舉哭十五舉音又躬奏請哭止皇后哭止贊者引內命婦詣次前奉慰次引外命婦賤慰訖皇后釋素服服常服乘肩輿還內如常儀

明制凡中宮父母祖父母薨未成服前内使監令尚服製皇后齊衰及應從臨命婦孝服俟喪家成服之日尚服奉齊衰進於皇后服訖侍女扶引皇后哭詣靈前從臨命婦亦服孝服立哭於其後按宋政和禮中宮遇祖父母喪服常服至主人第俟成服時至始服素服逮哭止奉慰以後仍服常服還内明集禮但云中宮為父母祖父母成服日至喪家服齊衰則自宮中詣喪家及成服後還宮時仍當服常服如宋制也　杜典有皇后為父母服而祖父母無之今採宋政和禮明集禮補纂

天子為庶祖母持重服議　五代　明　一

晉出帝天命三年七月太皇太后劉氏崩歐陽史高祖天福七年尊太妃劉氏為皇太后高祖之庶母也遺誥服紀園陵毋用后禮皇帝不得廢軍國機務既而禮官奏準令式為祖父母齊線周又準喪葬令皇帝本服周者三哭而止請準後唐同光三年皇太妃北京薨莊宗於洛京西內發哀素服不視事三日從之歐陽史皇祖母劉氏崩輟視朝三日注云高祖時尊為皇太后矣其崩也喪葬不用后禮見恩禮之薄不書曰皇太后者於帝為庶祖母也曰崩正其名也

明世宗嘉靖元年十一月壽安皇太后崩憲宗之妃興獻王之生母

也

世宗服喪二十七日而除　按自漢以後天子由支庶登大位者莫不尊其所生同之於適沒則服以三年若沒於其孫之世則其孫以父之所尊也莫不奉以太皇太后之禮而亦服以三年此後世之常禮也

天子為母黨服議　南北朝宋　魏宋

宋文帝元嘉三年殷景仁為中領軍太祖所生章太后早巳上奉太后所生蘇氏甚謹六年蘇氏卒車駕親往臨哭下詔曰朕夙罹偏罰情事兼常每思有以光隆懿戚少申罔極之懷而禮文遺逸取正無所鑑之前代用

否又殊故懷疑累年在心未遂蘇夫人奄至傾殂情理莫寄追思遠恨與事而深日月有期將卜窀穸便欲粗依春秋以貴之義式遵二漢推恩之典但動藉史筆傳之後昆稱心而行或容未允可其詳論以求其中執筆永懷益增感塞景仁議曰至德之感靈氣厥祥文母俔天實熙皇祚主上聿遵先典號極徽崇以貴之義禮盡於此蘇夫人階緣戚屬情以事深寒泉之思實感聖懷明詔爰發詢求厥中謹尋漢氏推恩加爵於時承秦之

弊儒術茂如自君作故罔或前典懼非盛明所宜軌蹈

晉監二代朝政之所因君舉必書哲王之所慎體至公

者懸爵賞於無私奉天統者每屈情以申制所以孚作

王國貽則後昆臣豫蒙博逮謹露庸短帝從之 按魏明

宋文皆

欲為外祖母制服而廷臣執議不從蓋皆據天子絶期

之義也乃杜典載譙周庾蔚之以為當服者特據諸侯

適子為外祖父母妻父母行服而推類言之耳不知諸

侯適子無君國子民之責其行服固宜天子而欲等之

於諸侯之子儗非其倫矣且天子於五服之旁親皆不

服則外戚無服可知也乃以為母族之正統而不降此

果何所本乎情固宜從厚而禮又貴

乎得中則殷景仁之議未可謂非也

魏胡國珍女生肅宗即靈太后也神龜元年四月國珍薨肅宗服小功服舉哀於太極東臺以上杜典不載今補纂

宋章穆太后母楚國太夫人吳氏薨太常禮院言皇帝為外祖母本服小功詳開寶通禮即有舉哀成服之文又緣近儀大功以上方成服今請皇太后擇日就本宮掛服雍王以下為外祖母給假其後太后適母韓國太夫人薨亦用此制焉

天子弔大臣服議宋　明

宋制皇帝臨宗戚貴臣等喪出宮服常服至所臨處變服素服天聖喪葬令皇帝臨臣之喪一品服錫衰三品以上緦衰四品以下疑衰按周禮司服王為三公錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰鄭司農云錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其縷緦亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升衰鄭康成云疑之言擬也擬於吉皇從兄節度使樂安郡王惟正薨詔禮官議服奏言天子為羣臣二品宗室大功以上為服據惟正本小功親本官三品禮不當掛服特詔擇日掛服皇帝皇太后並素服按期功以下天子絕服宋制為二品宗室大功親以上為

服已為過當至惟正本小功親本官三品而特為之服尤不足為據矣

明制凡大臣訃奏太史監擇皇帝臨喪日期拱衛司設大次於喪家大門外設御座於正廳中其日鑾駕至大次降輅升輿入易素服百官皆易服皇帝降輿詣靈座前哭百官皆哭太常卿奏止哭三上香三祭酒出至正廳御座主喪以下詣廳下拜位再拜承制官詣喪主前云有制喪主以下皆跪宣制訖皆再拜退立於廳西太常卿奏禮畢皇帝升輿出就大次易服

天子為大臣及諸親舉哀議　五代　宋　遼　金　明

周世宗顯德二年樞密使鄭仁誨薨其日世宗車駕幸其私第贊禮者引喪主哭於大門内望見乘輿止哭再拜引喪主立於庭皇帝至幕殿改服素服就臨升殿南間喪主内外再拜皇帝哭十五舉音喪主内外皆哭皇帝詣祭所三奠酒喪主以下再拜皇帝退止哭從官進名奉慰皇帝改常服還内及五年王朴薨世宗臨喪吏不具儀

晉高祖天福五年四月曹州防禦使石暉卒帝之從弟也禮官奏天子為五服之内親本服周者三哭而止從之

宋真宗時太尉兼侍中王旦薨上臨哭輟視朝三日發哀於苑中仁宗時忠武軍節度使王德用薨詔輟視朝三日發哀於苑中其臨喪故事車駕將至所幸之第贊禮者引喪主哭於大門内望見乘輿止哭再拜立於庭皇帝至幕殿改素服就臨喪主内外再拜皇帝哭十五

舉音喪主内外皆哭皇帝詣祭所三奠酒喪主以下再拜皇帝退止哭從官進名奉慰皇帝改常服還内 按朱子語類本朝於大臣之喪待之甚哀賀孫舉哲宗哀臨温公事曰温公固是如此至於嘗為執政已告老而死祖宗亦必為之親臨罷樂

遼興宗重熙十二年蕭孝忠薨帝素服哭臨赦死囚數人為孝忠薦福葬日親臨賜官戶守冢

金熙宗皇統元年五月梁宋國王宗幹薨庚戌上親臨百官奏戌亥不宜哭泣上曰君臣之義骨肉之親豈可

避之遂哭之慟六月紀王宗強薨上親臨如宗幹喪世宗大定六年布薩忠義薨上親臨哭之慟輟朝奠祭賻銀千五百兩重綵絹各五十世宗將幸西京復臨奠命參知政事唐古安禮護喪事凡葬祭從優厚官為給之十二年赫舍哩志寧薨上輟朝臨其喪行哭而入哀動左右將葬上致祭見陳甲柩前復慟哭之賻銀千五百兩重綵五十端絹五百匹葬事祠堂皆從官給宣宗興定五年越王永功薨上親奠於殯所

明制乗輿為王公大臣舉哀凡王公薨訃報太常司告
示百官拱衛司前期於西華門内壬地設御幄南向陳
御座於正中上置素褥侍儀司設訃者位於御幄前之
南設文武官陪哭位於幄前東西相向奉慰位於訃者
位之北北向設賛禮二人位於訃者拜位之北東西相
向引訃者二人位於賛禮之南東西相向引文武官四
人於文武官之北東西相向其日拱衛司儀仗於奉天
門奉迎車駕引禮引文武官素服由西華門入就陪哭

位引訃者亦由西華門入立位於西南侍儀版奏外辦皇帝素服乘輿詣幄儀仗分列於幄前之左右和聲郎陳樂於御幄之南設而不作太常卿於幄西跪奏其官來訃某年某月某日臣某官以某疾薨請舉哀皇帝哭十五文武官在位者皆哭_{其哭音隨上為節}太常卿跪奏請止哭皇帝止哭百官在位者皆止哭_{按明史禮志洪武二年開平王常遇春卒訃至禮官請如宋太宗為趙普舉哀故事遂定制}

公主服所生議_宋

宋文帝元嘉二十三年七月白衣領御史中丞何承天奏曰尚書刺海鹽公主所生母蔣美人喪海鹽公主先離婚今應成服撰儀參詳宜下二學禮官博士議公主所服輕重太學博士顧雅議今既咸用士禮便宜同齊衰削杖布帶疏屨期禮畢心喪三年博士周野王議又云今諸王公主咸用士禮譙王衡陽王為所生太妃皆居重服則公主情禮宜亦家中期服為允其博士庾邃之顏測殷明王淵之四人同雅議何惔王羅雲二人同

野王議臺按令之諸王雖行士禮是施於旁親及自巳以下至於為帝王所厭猶一依古典又永初三年九月符修儀巳廣德三主以餘尊所厭猶服大功海鹽公主體自宸極當上厭至尊豈得遂服臺據經傳正文并引事例依源責失而博士顧雅周野王等悍不肯從方稱自有宋以來皇子蕃王皆無厭降同之士禮著於故事緦功之服不廢於末戚顧獨貶於所生是申其所輕奪其所重豈緣情之謂臺伏尋聖朝受終於晉凡所施行

莫不上稽禮文兼用晉事又太元中晉恭帝時為皇子服其所生陳氏練冠緦縁此則前代施行故事謹依禮文者也又廣德三公主為所生母符修儀服大功此先君餘尊之所厭者也元嘉十三年第七皇子不服曹婕妤止於麻衣此厭乎至尊者也博士既不據古又不依今背違施行而多作浮辭自衛乃云五帝之時三王之季又言長子去斬衰除禫杖皆是古禮今世博士雖復引此諸條無救於失又詰臺云舊國得遂其私情此意

出何經記臣按南譙衡陽太妃並受朝命為國小君是以二王得遂其服豈可為美入比例尋舊王得遂者聖朝之所許也皇子公主不得申者由有厭而然也臺登重更責失制不得過十日而復不詶答既被催攝二三日甫輸怗辭雖理屈事窮猶闇義恥服臣聞喪紀有制禮之大經降殺攸宜國家舊典古之諸侯衆子猶以尊厭況在王室而欲同之士庶此之僻謬不俟言而顯太常統寺曾不研却所謂同乎失者亦未得之宜加裁正

宏明國典謹按太學博士顧雅國子助教周野王博士王羅雲顔測殷明何悏王淵之前博士遷員外散騎侍郎庾邃之等咸蒙抽飾備位前疑既不謹守舊文又不審據前凖遂上背經典下違故事率意妄作自造禮章太常臣敬叔位居宗伯問禮所司騰述往反了無研却混同茲失亦宜及咎請以見事並免今所居官解野王領國子助教雅野王初立議乖外中執捍愆失未違十日之限雖起一事合成三愆羅雲掌押捍失三人加禁

錮五年詔敬叔白衣領職餘如奏杜典不載今補纂

欽定續通典卷七十五

欽定四庫全書

史部

欽定續通典卷七十六至七十八

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官庶吉士臣曾燠

謄録監生臣沈桐

欽定續通典卷七十六

禮 凶

臣民為太皇太后皇太后服議 五代 宋 明

臣等謹案太皇太后皇太后崩杜典見於大喪初崩及山陵制其於臣民之服未甚詳悉茲特另著於篇

後唐莊宗同光三年貞簡皇太后遺令中書門下翰林

學士在朝文武百官内諸司使及諸道節度觀察防禦使刺史監軍及前資官并寮佐官吏士庶僧道百姓並準本朝故事降服施行勿使過制其月太常禮院奏按故事中書門下翰林學士在朝文武官内諸司使供奉官以下從成服三日每日赴長壽宫朝臨自後不臨其服以日易月十三日除每至月朔月望小祥大祥釋服日未除服者縗服臨已除服者則素服不臨並赴長壽宫先拜靈訖移班近東進名奉慰又奏准故事文武前

資官及六品以下未升朝官並士庶等各於本家素服
一臨禁衛諸軍使已下各於本軍廳事素服一臨僧尼
道士各於本寺觀一臨外命婦各於本家素服朝臨三
日諸道節度觀察防禦團練刺史及僚佐等聞哀後當
日成服三日改縿十三日除從之
宋太祖建隆二年六月二日皇太后杜氏崩於滋德殿
三日百官入臨明日大斂欑於滋德宮百官成服中書
門下文武百僚諸軍副兵馬使以上並服布斜巾四脚

直領襴衫外命婦帕頭帔裙衫神宗元豐二年太皇太后崩慈聖光獻曹皇后英宗即位冊為皇太后神宗即位尊為太皇太后是日文武百官入宮宰臣王珪升西階宣遺誥已內外舉哭盡哀而出哲宗元祐八年太皇太后崩宣仁聖烈高皇后神宗即位尊為皇太后哲宗即位尊為太皇太后遺誥皇帝成服三日聽政羣臣十三日諸州長吏以下三日而除釋服之後勿禁作樂高宗紹興元年皇太后崩昭慈聖獻孟皇后元祐七年冊為皇后元符末號元祐皇后高宗立尊為元祐太后尋以所居宮稱隆祐太后太常寺言遇皇帝視事日宰相奏事去杖小

祥日奏事去冠餘官奏事皇帝聽政未釋服前其引班若行弔臨之禮即服喪經如遇内殿引班奏事及從駕常服黑帶士庶以下服軍人百姓白衫紙帽婦人素纓不花釵三日止士庶婚嫁服除外不禁文武臣寮之家至山陵祔廟畢並許嫁娶不用花綵仍禁樂定制皇太后崩服齊衰服中書門下省樞密使副尚書翰林學士節度使金吾衛上將軍文武官二品以上布頭冠布斜巾四脚大袖襴衫裙袴腰經桐木杖絹襯衫文武五品

以上並職事官監察御史以上內客省宣政昭宣使知閤門事及入內都知押班布頭冠幞頭大袖襴衫裙袴腰經自餘文武百官三省樞密院書令史以上及御史臺閤門太常寺引班祇應人布襴衫腰經百日皇帝於几筵前行燒香禮諸路庶民禁樂并屠宰一日宰臣率百官入臨奉慰

明英宗正統七年誠孝太皇太后崩誠孝張皇后洪武中冊為燕世子妃仁宗立冊為皇后宣宗即位上尊號曰皇太后英宗即位加上太皇太后禮部議奏事宜在

京文武官聞喪素服烏紗帽黑角帶自明日始至第三日每旦詣思善門外哭退於本衙門齋宿不飲酒食肉第四日具斬衰服至思善門外朝夕哭臨三日各十五舉哀止凡入朝及在外衙門視事用布裹紗帽黑角帶素服腰絰麻鞋退即服衰服通前二十七日而除一品至四品命婦麻布大袖圓領長衫蓋頭清晨由西華門入至思善門外哭臨三日悉去金銀首飾仍素服通前二十七日而除軍民素服婦人素服不妝飾俱以聞喪

日為始二十七日而除在外文武官員人等遺誥到日素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣讀訖舉哀再行四拜禮畢各置斬衰服於衙門內望闕設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲止其命婦聞喪素服舉哀三日各十五舉聲以上素服俱自聞喪之日通計二十七日而除軍民男女止素服十三日

臣民為天子服議　唐　宋　明

臣等謹案古天子與諸侯實各治其國禮惟諸侯

為天子服大夫之朝於天子者有服故杜典載諸
侯及公卿大夫諸侯之大夫為天子服議言諸侯
之大夫則侯國士庶不與矣古之諸侯畧如後世
之封疆大吏古諸侯之臣畧如後世之郡邑守長
乃古者自諸侯以下有斬衰緦衰之分而漢以後
之外吏與庶民卒皆三日而釋服儀禮庶人為國
君齊衰三月註云天子畿内之民服天子亦如之
則畿外之民不服矣漢以後庶民之服徧於天下

其時分封諸侯王雖參錯郡縣之間而天子之聲
靈遠於遐荒已非各君其國者比矣葢古今異勢
服亦隨之而遞變吏則由重而減輕民則推近以
及遠此一統之所以異於封建也類而推之古諸
侯之夫人為天子齊衰不杖期諸侯之子嬸不敢
服士之子賤不制服大夫之子則與士俱服斬衰
多與後世之制不同自唐以下特立臣民為天子
服一條而去其諸侯及公卿大夫諸侯之大夫為

天子服二日以見古今之異禮也
唐代宗崩廷臣議羣臣喪服常衮以為禮臣為君斬衰三年漢文權制猶三十六日玄宗以來始服二十七日古者卿大夫從君而服羣臣當從皇帝二十七日而除其天下吏人三日釋服以遵遺詔崔祐甫以為遺詔無朝臣庶人之別但言天下人吏敕到後出臨三日皆釋服則朝野中外何非天下凡百執事誰非吏職皆應三日釋服相與力爭聲色陵厲衮不能堪乃奏祐甫率情

變禮貶之　案舊唐書崔祐甫傳衮排祐甫原出私心而其論喪禮則是葢服制自三十六日降為二十七日又欲易之以三日祐甫之議非矣

宋制有三等中書門下樞密使副尚書翰林學士節度使金吾上將軍文武二品以上布梁冠直領大袖衫布裙袴腰經竹杖或布幞頭襴衫布斜巾絹襯服文武五品以上並職事官監察御史以上內客省宣政昭宣知閤門事殿前都知押班布梁冠直領大袖衫裙袴腰經或幞頭襴衫腰經入局治事並不易服寀執奏事去杖

小祥去冠餘官奏事如之大祥素紗軟脚折上巾黲公服白鞓錫帶禫除畢去黲服常服仍黑帶阜鞍韉祔廟畢始純吉服宗室出則常服居則衰麻以終制軍人百姓白衫紙帽婦人素縵不花釵三日止士庶婚嫁服除外不禁文武臣僚之家至山陵祔廟畢並許婚嫁不用花綵仍禁樂寧宗居光宗之憂復令百官以日易月禫除畢服紫衫阜帶以治事從禮部侍郎陳宗召請也諸路監司州軍縣鎮長吏以下服布四脚直領布襴衫麻

腰絰朝晡臨三日除內外命婦當入臨者布裙衫帔首絰絹襯衫帕首士庶於本家素服三日而除案朱子議曰至尊之服始三日用古冠服上衣下裳以後用今制四脚幞頭等自京官以上是一等服京官以下是一等服士人又一等服庶人又一等服如此等級分明乃善

明洪武三十一年太祖崩禮部議奏事宜在京五府六部等衙門官員聞喪次日各易素服烏紗帽黑角帶赴內府聽宣遺詔畢於本衙門齋宿素服朝晡詣几筵哭仍各置孝服至第四日成服朝晡哭臨至葬畢而止仍

自成服日為始服孝服二十七日而除其命婦亦於第四日各具孝服由西華門入哭臨不許戴金銀首飾在外大小文武官員人等詔書到日素服烏紗帽黑角帶跪聽宣詔訖舉哀各置孝服至第四日成服為始每旦設香案哭臨三日而除永樂二十二年成祖崩禮部議奏在京文武官初聞喪素服烏紗帽黑角帶明日晨詣思善門外哭退各置斬衰服於本衙門歇宿不飲酒食肉第四日成服具衰服詣思善門外哭臨三日又朝臨

十日按仁宗及宣宗實錄俱朝臨七日各十五舉聲成服日為始服衰服二十七日聽選辦事等官服衰服監生吏典僧道人等素服以成服為始皆赴順天府朝闕設香案朝夕哭臨三日又朝臨十日按仁宗及宣宗實錄俱朝臨七日各十五舉聲仍各素服二十七日而除文武官命婦按仁宗及宣宗實錄俱云文武官員一品至四品命婦聞喪第四日各服麻布大袖圓領長衫麻布蓋頭清晨由西華門入哭臨三日去金銀首飾素服二十七日軍民素服婦人素服不妝飾俱二十七日在外

俱以聞喪日為始令到文武官員素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣詔訖舉哀再行四拜禮畢各置斬衰服於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日成服每旦設香案朝夕哭臨三日又朝臨十日按仁宗及宣宗實錄俱朝臨七日各十五舉哀餘與在京文武官儀注同文武官命婦聞喪素服舉哀三日各十五舉聲去金銀首飾素服二十七日而除軍民男女皆素服一十三日

皇太后皇后以下為天子服議宋明

宋太宗之喪太常禮院上言皇太后皇后內外命婦布裙衫帔帕頭首經絹襯服六宮內人無帔皇帝皇后諸王公主諸縣主諸王夫人六宮內人並左被髮皇太后全被髮孝宗崩太皇太后有旨皇帝以疾聽在內成服太皇太后代皇帝行禮

明太祖崩將塟之夕設辭奠帝后太子以下皆衰服以序致祭洪熙元年仁宗崩皇太子還自南京至良鄉宮中始發喪自皇后以下皆被髮哭嘉靖四十五年肅皇

帝崩禮部議發喪皇貴妃等妃殿下妃皇孫涇簡王妃等妃景恭王妃寧安公主舉哀各歸喪次成服日皇貴妃殿下妃皇孫及各王妃公主皆成服各設祭一壇六尚及宮人各隨祭禮畢各歸喪次

宗室童子為天子服 宋

宋制太上皇帝喪未冠者依皇孫服制 案白虎通童子諸侯不朝而來奔喪者何明臣子於其君父非有老少也亦因喪質無盤旋之禮但盡悲哀而已

皇后為親屬舉哀議 五代 宋

晉高祖天福七年三月皇后為妹契丹樞密使趙延壽妻燕國長公主卒於幽州舉哀於外次

宋孝宗乾道三年孝明皇后姊太原郡君王氏卒中書門下據太常禮院狀準禮例皇后合出就故新德軍節度使王饒第發哀成服文武百僚詣其第進名奉慰從之

皇后親為皇后服議宋

宋寧宗慶元六年恭淑皇后上仙太常寺言韓𠊱係皇

后兄合服大功九月族之子照典故合解官持服三年從之

臣民為皇后服議 宋 明

宋真宗章穆皇后郭氏景德四年四月十五日崩羣臣三日釋服諸道州府官吏訃到日舉哀成服三日而除

明太祖洪武十五年高皇后崩禮臣議定喪禮聞喪次日文武百官素服行奉慰禮在京文武百官於聞喪之四日清晨素服詣右順門外具喪服入臨臨畢素服行

奉慰禮第二日第三日禮同文官一品至五品武官一品至三品命婦於聞喪之四日清晨素服至乾清宫具喪服入臨行禮不許用金珠銀翠首飾及施脂粉喪服用麻布蓋頭麻布衫麻布長裙麻布鞋在京文武百官及聽除等官人給布一疋自製喪服皆服斬衰自成服為始二十七日而除仍素服至百日始服淺淡顔色衣服在外文武官喪服服制與在京官同聞訃日於公廳成服三日而除命婦喪服與京官命婦同亦三日而除

軍民男女皆素服三日成祖永樂五年定文皇后喪禮文武百官自次日為始各就公署齋宿至二十七日止文武四品以上命婦成服日為始喪服詣思善門內哭臨三日而止聽選辦事等官各喪服監生吏典僧道耆老各素服自成服日為始赴應天府舉哀三日案杜典諸侯及公卿妻為皇后服後世文武百官命婦遵行此義杜典藩國臣為皇后服後世在外文武官亦遵行此義而杜典言臣而不及民後世又加詳焉故備錄之

皇太子為皇后不終三年服議 唐 明

唐德宗貞元初昭德皇后崩中外服除皇太子諸王將服三年詔太常議太子服博士暢當與張薦等曰子為母齊衰三年蓋通喪也太子為皇后服古無文晉元皇后崩亦疑太子服杜預議古天子三年喪既葬除服魏亦以既葬為節皇太子與國為體若不變除則東宮臣僕亦以衰麻出入殿省太子遂以卒哭除服貞觀十年六月文德皇后崩十一月而葬太子喪服之節國史不書至明年正月以晉王為并州都督既命官當已除矣

今皇太子宜如魏晉制既塟而虞虞而卒哭卒哭而除心喪三年宰相劉滋等請三十日除入謁則服黑幓還宫衰麻右補闕穆質上疏曰三年之喪漢文帝以宗廟社稷之重自貶乃以日易月太子人臣也不得如人君之制母喪宜無厭降父在為母期古禮也國朝服之三年臣謂三年則太重惟行古為得禮德宗遣内常侍馬欽叙謂質曰太子有撫軍監國問安侍膳之事有司以三十日除既塟釋服以黑衰終是何疑邪質又奏曰太

子於陛下子道也臣道也君臣以義則撫軍監國有權奪父子問安侍膳固無服衰之嫌古未有服衰而廢者舒王以下服三年將不得問安侍膳耶詔宰臣與有司更議太常卿鄭叔則草奏旣塟卒哭十一月小祥十三月大祥十五月禫內謁則黒服從之及董晉代叔則為太常卿帝曰皇太子服期縣諫官初非朕意暢當等請循魏晉故事至論也

案父在為母古禮原止期服至唐始增為三年穆宗請依古服期雖已違朝制然猶曰古禮可依也乃暢當輩堅守杜預之說欲卒哭而除已為非禮之極而宰相猶以為過重然

則母喪竟可不服乎厥後德宗雖從
太常之議終以暢當說為善誤矣
明太祖洪武十六年八月孝慈皇后小祥皇太子服熟
布練冠九裓去首經負版辟領衰見上及百官則素服
烏紗帽烏犀帶及成祖永樂六年七月仁孝皇后小祥
皇太子服亦如之謹案明太祖太宗實錄馬徐兩皇后初崩禮官所上儀注俱不載太子服制
會典亦然至小祥則言去負版辟領衰則初喪衰服可知矣

皇太子為所生母服議

臣等謹案杜典載晉廢帝海西公太和中太子所

生陳淑媛薨晉書禮志孝武帝太元十五年淑媛陳氏卒皇太子所出也海西公無太子當從晉志作太元中為是徐邈議當依公子為母練冠麻衣既葬除之殷仲堪以為當依庶子為後服所生母緦皇子服乃練冠耳夫徐邈所引公子為母條乃禮汎言諸侯之庶子非指為後者言也若主為後者立論當以殷仲堪之說為長且禮言庶子為後者為其母自必存亡同之豈可專謂父亡之後乎雖既葬而除與緦麻三月其服之輕重無甚異然

一在五服之内一在五服之外其禮自有間矣況古諸侯之妾視大夫三月而葬則既葬而除者尚有三月之服後世皇家之葬或一月或二三月甚者或止數日則既葬而除者多不及三月之期矣而可乎徐邈之論雖詳終不若仲堪之核也

皇太子為庶母服議 明

明太祖洪武七年九月孫貴妃薨十一月一日孝慈錄成太祖既裁定喪禮太子當服齊衰杖期 案開元禮政和禮書儀家

禮俱為庶母緦麻三月即明令與集禮亦皆曰為庶母緦而孝慈錄加為杖期會典同太子曰在禮惟士為庶母服緦大夫以上為庶母則無服又公子為其母練冠麻衣既葬除之蓋諸侯絕期以下無服諸侯之庶子雖為其母亦厭於適母不得申其私故權為此制也然則諸侯之世子不為庶母服也明矣今陛下貴為天子臣忝居適長幸得備位儲副而為庶母服期非所以敬宗廟明正體重繼世也上必欲太子服之桂彥良持衰服之太子不得已乃服以拜謝明史貴妃無子太祖命吳

王補主喪事服慈母服斬衰三年皇太子及諸王皆齊衰杖期或曰太子即孫妃所出也故特為之加服云閻若璩曰成穆貴妃薨上命吳王為之子則似無所出者且果生懿文豈有命之杖期而如此執禮不少為感動者乎　按懿文太子所執雖亦古制然新禮既行即不宜泥古以違父命必如桂彥良所諫當緣君父之情不可執小禮以虧大孝斯得之也

諸王出後為本生父母議 明

明武宗正德八年十一月丁酉初淮寧王世子見濂卒無子康王老請以次子清江王見潡攝府事逮康王薨見潡尋卒其長子祐棨襲為淮王已而見濂得追封淮

安王其妃王氏爲王妃時制冊稱安王爲祐檪伯父故
其常祭祝號安王稱王伯清江王稱王考且安王妃王
氏仍居世子府宮而本生母趙氏入居永壽宮輔導官
謂其非宜言於王王奏其生在安王卒後未嘗爲嗣欲
加重其私親事下禮部移江西守臣令輔導官勘覆乃
謂安王伯父之稱本諸制詞惟稱清江王爲王考於義
未協案禮諸侯之子爲天子後者稱於所後之天子而
不得稱於所生之諸侯別子之子爲諸侯後者稱於所

後之諸侯而不得禰於所生之别子其不為人後者子為天子而父非天子則必追尊之詔已播於天下乃可禰其父為天子子為諸侯而父非諸侯則必追封之請已允於天子乃敢禰其父為諸侯今之親王即古之諸侯也今之郡王即古之别子也親王所主祭之皇考則諸侯之禰廟也淮王既不後於其伯則非為人後者欲已以清江王追封入廟與安王同為三世之穆似兩得之但今未得請王乃以親王之爵主祭郡王之廟祝號稱

為王考是即子為為諸侯而父非諸侯請未允於天子而輒稱父為諸侯又生母趙氏未得追封遽稱國母先居永壽宮此則其非據者於是禮部尚書劉春謂安王雖未封而卒今已追封為王祐榮雖生於安王卒後今既入繼親王則實承安王後矣皆朝廷之命非無所承也又更欲追封其所生之父則安王封謚之命將安委乎徒欲顧其私親而不知繼嗣之重事體殊戾況安王既追封入廟為三世之穆清江王又欲進封則一代二穆豈

禮哉祝號稱呼不可以制冊為據惟當以所後為稱其
清江王祀事宜令次子祐揆主之淮王無與也所居宮
則安王妃遷入永壽宮清江王妃退居清江府斯禮典
法令皆得矣詔以其援據甚明從之十一月甲子初交
成榮惠王覺無嗣姪表枘襲爵得追封本生父奇濂為
王至是管府事鎮國將軍奇洢請加封奇濂之女太平
郡君為縣主下禮部議尚書劉春言加封事例施於世
次應襲王爵而未得者若世次不應襲其子雖進襲王

爵惟以繼嗣為重不得加封至於子女尤所弗論所以
正統緒定名分也交成王表朳以姪繼伯追封其父已
為過分乃又欲加封其女不可許其請申論各王府令
後有旁支進襲王爵者不得奏請加封父母及其父母
所生之子女違者罪坐輔導官上是之九年八月壬寅
先是鄭康王祐枔薨無嗣詔以其從弟祐櫸襲封為鄭
王蓋簡王之孫而東垣端惠王之子也嘗為其父奏請
追封入廟凡三上疏禮部屢覆鄭王以旁支入繼親王

不得顧其私親詔如議至是復以為請下禮部議以鄭王懇疏雖出於孝然非以禮事其親者執議如初詔曰既於禮有悖其已之

為皇太子服議 宋 明

宋孝宗乾道二年莊文太子薨太子名愭孝宗適長子乾道元年立為太子賢孝上皇與帝皆愛之設素幄於太子宮正廳之東皇帝自內常服至幄俟時至易服皁幞頭白羅衫黑銀帶絲鞵就幄發哀是日皇后服素諸宮隨時發哀如宮中之禮合赴陪

位官並常服吉帶入麗正門詣宮幕次俟時至常服黑帶立班俟發哀畢易吉服退自發哀至釋服日皇帝不視事權禁行在音樂仍命諸寺院聲鐘成服日皇帝服期次麤布幞頭襴衫腰絰絹襯衫白羅韈以日易月十三日而除案父為長子三年不獨儀禮為然唐開元宋政和諸禮莫不皆然乃禮文則如彼而制服則如此世咸謂長子服期由明太祖始改不知前代已不行三年矣皇后服次麤布蓋頭長衫裙帔絹襯服白羅韈六宮人不從服皇太子妃及本宮人並斬衰三年文武百官成服一日而除其文武

合赴官及御史臺閤門太常寺引班祇應人並服布幞頭襴衫腰絰布帶本宫官僚並服齊衰三日服臨七日而除釋衰服後藏其服至葬日服葬畢而除寧宗嘉定十三年景獻太子薨太子名詢燕懿王後藝祖十一世孫也寧宗養於宫中賜名曮立為皇太子更名幬又更名詢其發哀制服並如莊文太子之禮

明太祖洪武二十五年懿文皇太子薨太子名標高帝長子命禮部議喪禮侍郎張智等議曰喪禮父為長子服齊衰期年又云期之喪達乎大夫今斟酌其宜皇帝當以日易

月服齊衰十二日祭畢釋之世宗嘉靖二十八年莊敬
太子薨禮部尚書徐階上議曰案查景泰四年成化八
年及嘉靖十二年雖節有皇太子喪儀但俱在下殤奉
旨禮從簡殺今皇太子册立已踰十年近又已成冠禮
所有先年簡殺儀文未敢援據為例臣等謹案本朝喪
服之制父為長子服期又案儀禮臣為君長子齊衰不
杖期傳曰何以期也從服也言從君而服也臣等謹參
酌古今事宜自十七日至十九日皇上服淺淡服色二

十日易素服凡十二日而除文武百官聞喪素服烏紗帽黑角帶於本衙門宿歇至二十日早具齊衰服不杖赴思善門舉哀行四拜禮二十二日百官素服烏紗帽黑角帶詣西角門行奉慰禮退易布裹紗帽絰帶麻履本衙門辦事通十二日而除奏入上曰天子絕期況十五歲之外方出三殤朕服非禮止輟朝十日百官如制成服無詣門哭臨之禮

為太子妃服議　明

明懿文太子常妃薨太祖素服輟朝三日中宫素服哀臨皇太子服齊衰塟畢契於墓所常服還内皇孫服斬衰置靈座旁遇祭奠則服之諸王公主服如制神宗時皇太子才人王氏薨命視皇太子妃郭氏例輟朝五日不鳴鍾鼓帝服淺淡色衣百官青素服黒角帶朝叅皇長孫主饋奠

為皇子服議　宋

宋仁宗慶歴三年集賢校理余靖奏曰臣伏見隂陽尅

擇官狀申皇子故鄂王殮被服並取今月初四日又見
每年正月五日紫宸殿開宴管領契丹賀正人使恐有
司循故事申舉以遑使為重依例作樂開宴臣敢先事
言之故鄂王雖在襁褓是為無服之殤已賜爵命當同
成人之例今日服之明日宴樂情何以安且臣寮之家
遭此喪尚當給假況萬乘之主不得申其私恩深可痛
也昔周景王以子喪既葬而與宴春秋譏之以為失禮
古者卿佐之喪雖有祭祀尚猶廢樂況在親父子乎

爲公主服議　唐　宋　明

唐太宗貞觀時豫章公主薨魏徵上奏曰自豫章公主薨逝陛下久著素服羣情悚慄咸不自寧臣聞古之王者絶於期服此乃前書典禮列代舊章陛下發上聖之慈深下流之慟素服以來遂經旬月悼往之義足爲加隆伏願割無己之痛從先王之禮改御常服以副羣下之心臣濫蒙重任不敢寢默帝從之案天子於公主本無服唐太宗素服經月則踰於禮制矣故魏徵諫正列在名臣奏議内杜典未載今補纂并舉宋史禮志明會典列叙於後　唐

書豫章公主為
太宗第六女
宋太祖開寶六年皇妹燕國大長公主薨禮官言皇帝
為已出適之公主降服大功請輟朝三日詔特輟五日
仁宗天聖二年申國大長公主卒禮官言皇帝降服大
功請輟朝一日詔特輟五日堂欑掩壙亦各輟一日
明制公主喪聞上輟朝一日各王孝服花冠等件內府
內官監等衙門成造其七七百日周年二周年除服御
祭各一壇

為諸王服議 宋 明

臣等謹案杜典於為太子妃服議下附諸王妃而於諸王闕如今補纂

宋禮院例册齊衰期大功各輟視朝三日小功緦麻輟視朝一日咸平六年皇弟兗王元傑薨景德二年皇弟雍王元份薨禮官言皇帝為兗王雍王並齊衰期請輟三日詔特輟五日當攢啓攢發引掩壙日又各輟一日天聖五年齊王元佐薨禮官言本服齊衰期不視事三

日詔特輟五日朝參

明太祖洪武二十八年秦王樉薨詔定喪禮禮部尚書任亨泰言考宋制宜輟朝五日令遇時享請暫輟一日皇帝及親王以下至郡主及靖江王宮眷服制皆與魯王喪禮同皇太子服齊衰期亦以日易月十二日而除素服期年從之定制親王喪輟朝三日禮部奏遣官掌行喪葬禮翰林院撰祭文謚冊文壙志文工部造銘旌遣官造墳欽天監官卜葬其服制王妃世子衆子及郡

王郡主下至宫人斬衰三年封内文武官齊衰三日哭臨五日而除在城軍民素服五日郡王衆子郡君為兄及伯叔父齊衰期年郡王妃小功

為諸王妃服議 宋 明

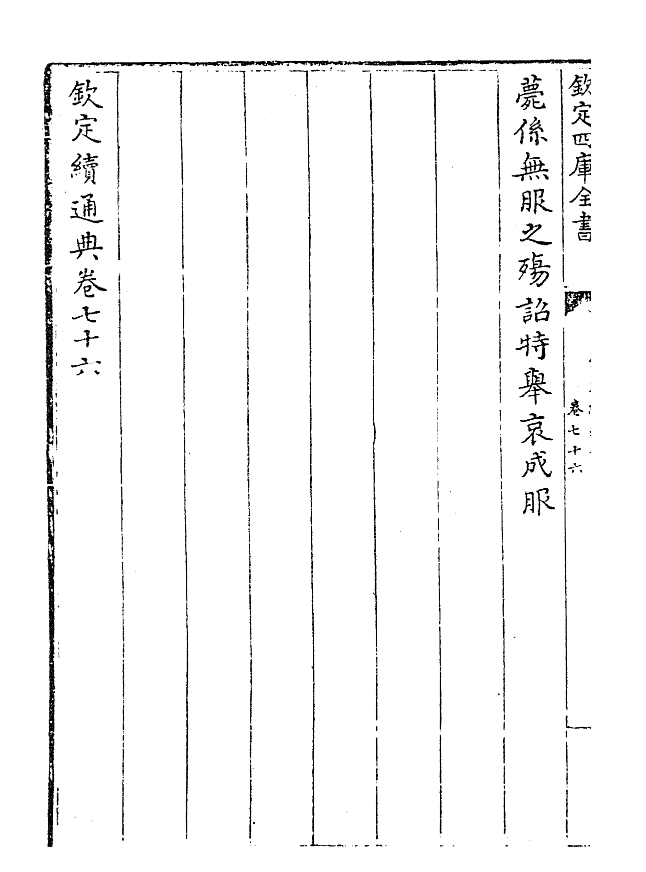
宋制皇帝臨諸王妃喪出宫服常服至所臨處變服素服

明太祖洪武九年五月晉王妃謝氏薨命議喪服之制侍講學士宋濂等議曰按唐制皇帝為皇妃等舉哀宋

制皇帝為皇親舉哀今參酌唐宋之制皇帝及中宮服大功東宮公主親王等皆服小功晉王服齊衰期靖江王妃小功王妃服緦麻輟朝三日既成服皇帝素服入喪次十五舉音百官奉慰皇帝出次釋服服常服制曰可其後王妃喪視此案明會典凡世子妃世孫妃喪禮俱與郡王妃同

為皇子殤服議 宋

宋仁宗康定二年皇子壽國公昕薨年二歲禮官言已有爵命宜同成人遂發哀成服神宗熙寧十年永國公

薨係無服之殤詔特舉哀成服

欽定續通典卷七十六

欽定續通典卷七十七

禮 凶

喪制上

初喪 宋 元 明

宋司馬光書儀疾病遷居正寢内外安靜以俟氣絶男子不絶於婦人之手婦人不絶於男子之手既絶諸子啼兄弟親戚侍者皆哭各盡哀止哭朱子家禮疾病遷

居正寢既絶乃哭明邱濬補儀節云遷居正寢戒内外

書遺言加新衣屬纊廢牀寢地楔齒舉哀

元制凡有疾危殆移居外帳房死則殯殮其中

明品官喪屬纊以俟氣絶乃廢牀寢於地庶人喪禮同

復始卒事位及奠訃告等附　宋　明

宋政和五禮新儀品官喪位皆以服精麤為序復於正

寢復者三人六品以下二人婦人視其夫皆常服以死者之上服左

荷之升自前東榮當屋履危危屋棟也北面西上左執領右

執腰招以左每招曰臯某復三呼而止丈夫稱字或伯仲婦人皆稱姓投衣於前授以篋升自東階入以覆尸復者降自後西榮復衣不以襲斂浴則去之設牀第於室户内之西去脚舒簟設帨施幄去裙遷尸於牀南首覆用夷衾大斂時所用之衾也黄表素裏下同去死衣加新衣疾困所即牀而奠按葬以前皆謂之奠其禮甚簡蓋哀不能文而於新死者亦未忍遽以鬼神之禮事之也贊者以脯醢酒用吉器升自東階設於尸東當腢内喪皆内贊者行事受於户外入而設之既奠贊者降出帷堂司馬光書儀侍者一人以死者之上服左執領右

執腰就寢庭之南北面招以衣呼曰某人復凡三呼畢卷衣入覆於尸上然後行死事立喪主主婦護喪司書司貨易服訃告護喪司書為之發書訃告於親戚及僚友朱子家禮復立喪主主婦護喪司書司貨按邱濬補載諸器物非盡始死時所需多有用于既襲既斂之後者故不錄乃易服不食治棺訃告於親戚僚友

明品官喪復於正寢復者以死者之上服左荷之升自前東榮當屋履棟北面西上左執領右執腰招以左每

招曰某人復三呼而止以衣投於前承之以篋升自東階入以覆尸復者降自後西榮乃立喪主主婦護喪司書司貨執事者設牀於室户内之西去脚舒簟設枕施幄遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣即牀而奠奠者以酒饌升自東階設於尸東當腢既奠贊者降出帷堂

大夫士弔服 宋 遼

宋朱子家禮凡弔皆素服幞頭衫帶皆以生白絹為之黃榦儀禮弔服圖說大夫相為弔服弁經錫衰士朋友相為服弔服

加麻緦絰帶疑衰素裳庶人弔服素委貌白布深衣婦人弔服吉笄無首素緦服婦與夫同

遼制弔服用素服乘赭白馬

三不弔議　明

明呂坤四禮疑曰三不弔非人情也三族五服之親是可已乎禮畏壓溺皆不弔正遠於人情父母妻族五服血屬之親寧忍於不弔乎

沐浴　宋　明

宋政和五禮新儀品官喪將沐掌事者淅稷米（六品以下用粱米）取潘煮之又汲為湯以俟浴以盆承潘及沐盤升自西階以授沐者（以侍者四人為之六品以下二人）沐者執潘及盤入主人以下皆出戶外北面西上（按沐浴裸裎主人出至設明衣裳而後入人子之於父母若有所避者古命士以上父子異宮必無裸裎以見其子者死而沐浴猶此志也）俱立哭丈夫在東婦人在西（婦人權障以帷下同）乃沐櫛束髮用組浴則四人抗衾二人浴拭用巾挋用浴衣濡濯棄於坎設牀於戶東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬢斷爪盛以小囊大斂

納於棺著明衣裳按此生時之齋服也陳用之云明衣以致其精明之德以方巾

覆面仍以大斂之衾覆之主人以下入就位哭士庶人

喪同惟淅粱米及浴不云四人與無抗衾二人為異耳

司馬光書儀將沐浴則以帷幛臥內侍者設牀於尸所

臥牀前縱置之施簀席簟枕不施氈褥遷尸於牀上南

首覆之以衾侍者掘坎於屏處潔地陳襲衣裳於堂前

東北籍以席西領南上幅巾一充耳二用白纊慎目一

用帛方尺二寸握手用帛長尺二寸廣五寸深衣大帶

屐又陳沐浴之具於堂前西壁下南上沐巾一浴巾二設於篋櫛置於桌子上侍者以沐浴湯入主人以下皆出立於帷外北面侍者沐髮櫛之晞之以巾撮為髻舉衾而浴拭之以二巾翦爪如平時其沐浴餘衣及巾櫛皆棄於坎遂襲襲而實之侍者别設襲牀施薦席氈褥枕如平時先置大帶深衣袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類於其上遂舉以入置浴牀之西遷尸於其上悉去病時衣及復衣易以新衣但未著幅巾深衣履移至堂中間

卑幼則各於其室中間執事者置脯醢酒於桌升自阼階祝盥手洗盞斟酒奠於尸東當腢巾之按士喪禮復者降楔齒綴足即奠脯醢醴酒於尸東開元禮五品以上如士喪禮六品以下含而後奠宋不以官品高下沐浴正尸然後設奠於事為宜奠謂斟酒奉至桌上而不酹也主人虞祭然後親奠酹巾者以辟塵蠅凡無兩階者止以階之東偏為阼階西偏為西階祝選親戚為之

明邱濬家禮補有沐浴之具幃掘坎為径盆瓶沐巾浴巾櫛組

明制品官喪沐巾浴巾浴衣皆具於西序南上陳襲衣於房中掌事者為湯以俟以浴盆及沐盤升自西階以

授沐者以侍者四人為之六品以下三人沐者入喪主以下皆出戶外北面西上俱立哭乃沐櫛束髮用組抗衾而浴拭以巾餘水棄於坎設牀於尸東下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦髮斷爪盛於小囊大斂納於棺著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之喪主以下入就位哭庶人喪侍者以湯入喪主以下皆出幃外北面侍者沐髮櫛之晞以巾撮為髻抗衾而浴拭以巾翦爪併沐浴餘水巾櫛棄於坎而埋之

含　宋　明

宋政和禮品官喪贊者奉盥水及笄（笄竹器也）飯用稷含用璧升堂（六品以下用梁與貝）含者（六品以下主人自為之）盥手於戶外贊者沃盥含者洗稷璧（梁貝同）實於笄執以入贊者從入北面徹枕奠笄於尸東含者坐於牀東西面發巾實飯含於尸口訖主人復位（位在尸東）庶人喪贊者舉奉盥以及笄飯用梁含用貝升堂主人出盥手於戶外洗梁貝實於笄執以入徹枕奠笄於尸東主人坐於牀東西面發巾實

飯含於尸口訖主人復位司馬光書儀侍者陳飯含之具於堂前西壁下南上錢三實於小箱古者飯用米貝今用錢猶古用貝也大夫以上仍有珠玉錢多既不足貴又口所不容珠玉則更為盜賊之招故但用三錢而已米二升實於盌古者諸侯飯用粱大夫用稷士用稻今但用卿士平日所食之米可也古升小故用四升今升大故用二升明邱濬家禮補有含具錢箱米椀匙盥盆

明制品官喪贊者奉盥水及笄升堂含者六品以下喪主自為之盥手於戶外贊者沃盥含者洗飯玉實於笄執以入贊者從入北面徹枕奠笄於尸東含者坐於牀東西面發

巾實飯含於尸口訖喪主復位庶人喪喪主盥手執錢箱以入侍者一人捧匙於米椀執以從置於尸西以幎巾徹枕覆面喪主就尸東由足而西牀上坐東面舉巾以匙抄米實於尸口併實以錢侍者加幅巾充耳設幎目納履乃襲深衣結大帶設握手覆以衾明史喪葬之制飯含五品以上飯稷含珠九品以上飯粱含小珠

襲　宋　明

宋政和五禮新儀品官喪飯含後襲者以牀升入設於

尸東布枕席如初執服者陳襲衣於席遷尸於席上而衣之（凡衣死者左衽不紐）祝去巾加面衣設充耳著握手納屨若舄覆以夷衾內外皆就位哭如初（諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄弟娣姪婦哭朝晡之間非有事則休於別室）

明集禮品官喪與宋政和禮同

設冰　周

左傳昭公四年申豐曰大夫命婦喪浴用冰禮記䟽浴時無席為漏水也設冰無席為通寒氣也人君仲春則

用氷卿大夫以下三月以後得用氷既襲謂大夫也既小斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯亦三日而設氷在襲斂之前也杜典不載今補纂

設銘　周　宋　明

檀弓銘明旌也以死者為不可別已故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳杜典不載今補纂

宋政和禮品官設銘以絳廣充幅四品以下廣終幅韜杠杠銘竿也其長視絳四品以上長九尺六品以上長八尺九品以上長七尺書曰某官封之柩婦人

視其夫有官封則曰某官封某人姓氏之柩未有封曰某妣或妻某氏之柩庶人設銘於西階下銘以絳廣充幅韜杠書云某人之柩

明品官喪設銘旌倚於靈座之右庶人喪亦立銘旌

臣等謹案銘旌制度宋政和五禮新儀注四品以上長九尺六品以上長八尺九品以上長七尺宋史禮志詔葬禮院例三品以上長九尺五品以上八尺六品以上七尺明制喪葬之制四品以上銘旌絳帛長九尺諸說不一各因時以定制耳

懸重　宋

宋品官喪爲重長八尺横者半之五品以下七尺七品以下六尺置於中庭參分庭一在南掌事者以沐之米爲粥實於二鬲鬲各視其數冪用疏布繫以竹篾垂於重覆用葦席北向屈兩端交於後兩端在上綴以竹篾祝取銘置於重又於殯堂前楹下夾以葦席簾門以布又設葦障於庭厥明乃斂庶人喪爲重置於庭厥明乃小斂

始死服變　宋　明

宋品官儀初終男子白布衣被髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子子亦然（父為長子為人後者為其本生父母皆素冠不徒跣女子子嫁者髽）齊衰期以下丈夫素布巾婦人去首飾主人坐於牀東餘在其後啼踊無算士庶人喪禮初終男子易以白布衣被髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子子亦然期親以下丈夫素巾婦人去首飾主人坐於牀東餘次之啼踊無算

明品官喪禮初終男子白布衣被髮徒跣婦人青縑衣

被髮不徒跣女子子亦然齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾孝子坐於牀東餘在其後啼踊無算庶人喪男子扱上衽被髮徒跣婦人去冠被髮不徒跣諸有服者皆去華飾王建相喪未斂服說崔氏云凡親死將三年者皆去冠而笄纚如故著十五升白布深衣扱上衽徒跣交手而哭婦人去笄而纚如故不徒跣不扱衽亦著白布深衣齊衰以下男子著素冠婦人骨笄而纚皆吉屨無絇其服皆白布深衣此未小斂時所服也小斂畢斬

衰男子以麻括髮女子以麻為髽齊衰男子於主人括髮之時皆去冠纚以布為免婦人皆去笄纚以布為髽大功以下男子皆免而婦人不髽但素笄爾其服自斂畢至成服皆白布深衣不改此小斂以後成服以前之服也古今冠異宜今用其意可也其未斂也男子去冠巾婦人去假髻然喪不可無飾也仍各以白布一幅裹其首漢時褁巾帕頭之制其既小斂也男子則去布以麻繩括其髮仍帶白布巾而加環絰於其上腰絰散垂其末而加

絞帶婦人亦去布以麻繩纏其髮爲髽齊衰男女免而髽大功以下免而素笄皆如其制可也今之白布長衫衣與裳連古深衣之變也男子初喪至成服不改可也婦人白布衫裙不改亦可也

始死襚大斂襚附　漢　宋

臣等謹案士喪禮庶襚親者庶兄弟朋友所襚繼襲衣之下陳之而不用以襲至小斂則用之惟君襚至大斂乃用所以章君之賜也又襚之至者有

先後或於室或於堂先者以共小斂後者以共大斂又有過期而至不及斂事者則衣無所用之特致彼之意而已其未葬者則猶殯東致命委衣而徹之以東杜典備載特總叙於此

漢劉向說苑衣衾曰襚知死者贈襚所以送死也白虎通曰襚之為言遺也衣被曰襚以上杜典不載今補纂

宋司馬光書儀其所賻襚者則先遣人以書致之然後往弔既弔而致之亦可也

小歛　宋　明

宋品官喪儀小歛之禮以喪之明日夙興陳歛衣九稱謂朝服公服各爲一稱餘皆常服不足各隨所辦下同於東房西領南上非正色不入絺綌不入饌於東堂階下隨宜設醴饌器皆以素下倣此具牀席於堂西歛者盥訖執服者以歛衣入主人以下少退西面主婦以下少退東面内外俱哭歛者歛訖覆以夷衾設牀於兩楹間衽衽寢臥之席也下莞上簟設枕卒歛開帷帷堂之帷事畢則下之主人以下西面憑按喪大記君於臣撫之父母於子執之子於父母憑

之婦於姑舅奉之姑舅於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於兄弟執之此憑尸者身曲而伏之重也哭踊無算主婦以下東面憑亦如之庶人禮斂衣一稱司馬光書儀注古者死之明日小斂又明日大斂顛倒衣裳使之正方束以絞衾韜以衾冒皆所以保肌體也今世俗有襲而無大小斂所闕多矣朱子家禮厥明執事者陳小斂衣衾高閌曰襲衣所以衣尸斂衣則包之而已此襲斂之辨也今之喪者衣衾既薄絞冒不施懼夫形體之露也遂納之於棺乃以入棺為小斂益棺為大斂入棺既在始襲之時益棺又在成服之日則是小斂大斂之禮皆廢矣設小斂牀布絞衾衣遂小斂

明品官喪小斂之禮以喪之明日陳其斂衣於東序四品五品以下於東房饌於堂東階下設牀施薦席褥于西階鋪絞衾衣舉之升自西階置於尸南先布絞之横者三於下以備周身相結乃布縱者一於上以備掩首及足也侍者盥手舉尸男女共扶助之遷於牀上先於枕而舒絹疊衣以藉其首仍卷兩端以備兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結以絞未掩其面蓋孝子猶欲俟其復生欲時見

其面也斂畢覆以衾喪主西向憑尸哭擗主婦東向憑尸哭擗斂者舉尸男女從奉之遷於堂中哭位如室內庶人喪死之明日厥明執事者陳小斂衣衾於堂東壁下設桌子於阼階東南置奠饌及盃注於其上巾之設盥盆帨巾各二於饌東設小斂牀施薦席褥於西階之西鋪絞衾衣舉之升自西階置於尸南先布絞之橫者三於下乃布縱者一於上侍者盥手舉尸男女共扶助之遷於牀上先去枕而舒絹疊衣藉其首乃卷兩端

以補兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結其絞未掩其面斂畢覆以衾喪主主婦憑尸哭擗乃遷尸牀於堂中

既小斂斂髮服變宋 明

宋政和禮品官喪斂訖男子括髮衰巾帕頭六品以下布束婦人括髮而髽斂者舉尸男女從奉之遷於堂覆以夷衾哭位如室中踊無算庶人喪儀男子衰巾束髮婦人束髮而髽司馬光書儀小斂具括髮麻免布及髽麻古者

主人素冠環絰視小斂既而男子括髮婦人髽皆有首
絰腰絰始死去冠二日去笄纚括髮男子括髮以麻婦
人髽帶麻髽者去纚為紒也今恐倉卒未能具冠絰故
於小斂說男子婦人皆収髮為髻先用麻繩撮髻又以
布為頭𦈡斬衰者括髮紐麻為繩齊衰以下至同五世
祖者皆免裂布或縫絹廣寸婦人髽亦紐麻為繩齊衰
以下亦用布絹為免皆如幧頭之制自項向前交於額
上卻遶髻如著幧頭也為母雖齊衰亦用麻婦人惡笄

當用鑷鈫或竹木骨角爲簪至於環釧之類用金銀者
居喪盡當去之陳祥道禮書婦人之髽猶男子之括髪
免故括髪以麻則髽以麻矣免以布則髽以布矣以麻
則斬衰也以布則齊衰也小斂之髽不言笄則未成服
之髽無笄矣女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄
有首以髽孔子言髽而繼之以榛笄則成服之髽有笄
矣小記言齊衰惡笄以終喪則斬衰齊衰之髽皆終喪
矣男子之袒免及於五世婦人之髽不及於大功者以

髽不特對免而上同於括髮故也禿者不髽以疾也然則髽雖麻與布之不同其為露紒一也楊復曰小斂變服斬衰者袒括髮今人無袒括髮一節何也縁世俗以襲為小斂故失此變服一節在禮奔喪入門詣柩前再拜哭盡哀乃就東方去冠及上服被髮徒跣如始喪之儀詣殯東面坐哭盡哀乃就東方袒括髮又哭盡哀如小斂之儀明日後日朝夕哭猶袒括髮至第四日乃成服夫奔喪禮之變也猶謹其序而況處禮之常可欠小

斂一節又無袒括髮爭此則孝子知禮所當謹而不可忽也

明品官喪斂畢喪主西向憑尸哭擗主婦東向憑尸哭踊斬衰者袒以麻繩括髮齊衰以下裂布廣寸自項向前交於額上却繞髻如著掠頭婦人以麻撮髻而壓麻人禮斂畢喪主主婦憑尸哭擗男子袒而括髮齊衰以下袒而裂布以免婦人亦用麻繩髻

小斂奠代哭附　宋　明

宋品官喪贊者盥手奉饌至階升奠於尸東徹襲奠自西階降出下帷内外俱坐以親疎為之代哭宵為燎於庭厥明滅燎乃大斂庶人喪贊者奉饌至階升奠於尸東徹襲奠自西階降出下帷内外俱坐以親疎為之代哭宵為燎於庭厥明滅燎乃大斂

明品官喪執事者盥手舉饌升自東階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之喪主以下哭盡哀乃代哭不絶聲宵為燎於庭厥明滅燎乃大斂庶人禮執事者舉饌升自

作階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之喪主以下哭盡哀乃代哭不絶聲

棺槨制宋 明

宋朱子語類云二棺共槨葢古者之槨乃合衆材為之故大小隨人所為今用全木則無許大木可以為槨故合葬者只同穴而各用槨也

明制諸王公主喪工部造棺槨其官民喪葬棺槨之制品官用油杉朱漆槨用土杉士庶人喪棺用堅木油杉

為上柏次之土杉松又次之用黒漆金漆不得用朱紅

欽定續通典卷七十七

欽定續通典卷七十八

禮凶

喪制中

大斂 宋 元 明

宋品官喪大斂禮以小斂之明日 按次日小斂三日大斂乃禮經之常夷槃設氷用以備暑所謂秋涼而止者是也然士不用氷已雜與卿大夫同例而炎方戚夏又有地鮮藏氷者則陳龍正所稱三日而殯當暑宜先之說正所以通禮經之變耳 夙興陳衣於東序十稱

朝服公服各一稱餘皆常服不足者隨所有西領南上內喪則具花釵襈於堂東階下如初掘殯坎於西階之上棺入內外哭止升棺於殯所灰炭枕席之屬皆須設於棺內升訖內外皆哭熬黍稷六箱皆加魚腊燭俟於饌東贊者徹小斂之饌降出乃適新饌所斂者盥訖與執服者以斂衣入內外皆少退立哭斂者斂訖覆以夷衾卒斂聞帷主人以下憑哭如初退復位諸親以次憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸斂於棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初庶人大斂禮以

小斂之明日夙興陳衣三稱於東序西領南上饌於堂東階下掘殯坎於西階之上棺入內外哭止升棺於殯所升訖內外皆哭熬黍稷二筐加魚腊燭俟於饌東贊者徹小斂之饌降出乃適新饌所斂者盥訖與執服者以斂衣入內外皆少退立哭斂者斂訖覆以夷衾卒斂開帷主人以下憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸斂於棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初

元武宗至大元年十二月涂全周呈嘗觀聖經有曰葬

也者藏也藏也者欲人之勿得見也衣足以飾身棺周於衣槨周於棺土周於槨又觀漢史則曰仲尼孝子延陵慈父其葬骨肉皆微薄矣非苟為儉誠便於體德彌厚者葬彌薄知愈深者葬愈微切見江南流俗以侈靡為孝凡有喪葬大其棺椁厚其衣衾有將寶鈔藉尸斂葬習以成風非惟甚失古制於法似有未應今後喪葬之家除衣衾棺椁依禮舉葬外不許輙用金銀寶玉器玩裝斂違者以不孝坐罪以望無起盜心少全孝道惜

生者有用之資免死者無益之禍奉旨盡行禁斷

明品官喪大斂之禮以小斂之明日夙興陳衣於東序饌於堂東階下如小斂之儀舉棺以入置於堂中少西侍者先置衾於棺中與子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納於棺中實生時所落髮齒及所剪爪於棺角又揣其空缺處卷衣塞之務令充實不搖動以衾先掩足次掩首次掩左次掩右令棺平滿喪主主婦憑哭盡哀乃召匠匠加蓋下釘徹牀覆柩以衣庶人喪禮略同

大斂奠　宋　明

宋司馬光書儀大斂祝師執事者盥手舉新饌自阼階升置於靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之卑幼再拜哭皆如小斂奠之儀士喪禮卒塗乃奠設於奥注自是不復奠於尸既夕禮燕養饋羞湯沐之饋如生日注孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生也開元禮奠於室之西南隅六品以下設於靈座前席上殯於外者施盝訖設大斂之奠於殯東既殯設靈座於下室西間東向施牀几案屏幛服飾以時上膳羞及湯沐皆如平生下室者謂燕寢無下室則設靈座於殯東聽按古者室中牖在西戶在東故設神席於西南隅東面得其宜也今士大夫家既不可殯於聽事則正室之外別無燕寢又朝夕之奠何常不用飯而更設

靈座於下室西間東向兩處饋奠甚無謂也又靈座若在殯而奠於殯東亦非禮也今但設奠於靈座前庶從簡易

朱子家禮大斂設靈牀於柩東乃設奠如小斂之儀

明品官喪大斂畢設靈牀於柩東贊者以饌升入室西向奠於席前內外皆就位哭如初喪主以下各歸喪次

庶人禮大斂畢設靈牀於柩東乃奠喪主以下各歸喪次

殯 設熬附 宋 明

宋品官喪掘殯坎於西階之上棺入內外哭止升棺於

殯所設熬首足各一箱以木覆棺上乃塗卒塗乃設帟於殯上祝取銘置於殯贊者盥手以饌升入室西面設於殯前降出下帷内外皆就位哭如初既殯設靈座於下室西間東向施牀案屏幛服飾以時上飲膳及湯沐如平生大功以下異門者各歸其家庶人禮設熬縠首足各一箱以木覆棺上乃塗卒塗乃設帟贊者以饌入設於殯前降出下帷内外皆就位哭如初既殯設靈座於殯東施牀案屏幛服飾以時上飲食及湯沐如平生

大功以下異門者各歸其家

明王廷相答趙生家禮疑問問有若喪次之居殯側之居二者不知居孰為宜三日而斂斂而即殯殯於堂中少西蓋疾病遷居正寢已在堂中記曰尸未設飾故帷堂觀此則喪次與殯側一而已矣自喪者言之謂之喪次自死者言之謂之殯側

將葬筮宅卜日附　宋　明

臣等謹案開元禮有卜宅卜日之儀而政和禮無

之但云墓兆塋日皆前期擇之不知其所擇者用何法也若用龜蓍必備詳其儀如開元禮矣今但曰擇之而不載其儀則用地師之術可知也葢唐之世相地擇日之書雖已行於時而儒臣之議禮猶知依仿古人至宋則并此虛文而亡之矣司馬光書儀古意尚存謹備錄於右

宋司馬光書儀卜宅兆葬日開元禮五品以上卜六品以下筮今若不曉卜筮止用杯珓可也若葬於祖塋則更不卜筮

既殯以謀葬事檀弓曰既殯旬而布材與明器今但

殯畢則可以謀塋事既擇地得數處執事者掘兆四隅外其壤掘中南其壤按將為壙之地掘其四隅與中央略以識之而已以神之從違未可必也涖卜或命筮者擇遠親或賓客為之及祝執事者皆吉冠素服雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注曰麻衣至緇布冠非純凶也皮弁則純吉之尤者也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也今從簡易依開元禮皆非純吉亦非純凶素服者但徹去華采珠玉之飾而已執事者布卜筮席於兆南北向主人既朝哭適兆所立於席南當中壤北向免首絰按免首絰除首絰也以對神不可純凶故去絰而不用與袒免之免不同左擁之涖卜筮者立於

主人之右北向卜筮者東向執龜莢進南面受命於主人涖卜者從旁命之曰孤子姓名為父某官為母則稱哀子為母某封度茲幽宅無有後艱卜筮者許諾右旋就席北面坐述命士喪禮不述命士禮略也開元禮則既受命而申言之指中封而卜筮中封中央壤也占既得吉則執龜莢東向進告於涖卜筮者及主人曰從主人經哭若不從更卜筮他所如初儀兆既得吉執事者於其中壤及四隅各立一標當南門立兩標祝帥執事者入設后土氏神位於中壤之左南向古無此開元禮

有之置倚卓盥盆帨架盞注脯醢不能如此只常食兩三味皆如常日祭神之儀但不用紙錢告者與執事者皆入卜者不入序立於神位東南重行西向北上立定俱再拜告者盥手洗盞斟酒進跪酹於神座前俯伏興少退北向立搢笏執詞進於神座之右東面跪念之曰維年月朔日子某官姓名敢昭告於后土氏之神今為某官姓名主人也營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦於神尚饗訖興復位告者再拜出祝及執事者皆西向再拜徹饌出

主人歸殯前北面哭卜筮葬日於三月之初若墓遠則卜筮於未三月之前命主人先與賓議定可葬日三日謂可以辦具及於事曰某月某日使者必用三日備不吉也執事者布卜筮席於殯門外闑西北向主人既朝哭與衆主人謂亡者諸子出立於殯門外之東壁下西向南上闔東扉主婦立於其內主人進立於門南北向免首經右擁之涖卜筮者立主人東北西向卜筮者執龜筴東向進受命於涖卜筮者命之曰孤子某將以今月某日先卜遠日不吉再卜近日卜葬其父某官考降無有近悔

考上也降下也言卜此日塋䰟神上下無得近於咎悔者乎　按近悔如雨不克塋之類筮宅為久遠之計故慮有後艱卜日乃目前之事故期無近悔　卜筮者許諾右旋就席西向坐述命卜筮不吉則又與受命述命再卜占既得吉與告於泣卜者及主人曰某日從主人經與衆主人皆哭又使人告於主婦主婦亦哭主人與衆主人入至殯前北向哭遂使人告於親戚僚友應會塋者　若孫為祖後則泣卜筮者命之曰孤孫某卜葬某祖某官夫曰乃夫某卜筮其妻某氏兄弟及他親為喪主者各隨其所稱曰某親某卜葬某親某官

明會典品官禮三月而葬前期擇地之可塋者祭地有

美惡地之美者則其神靈必安其子孫必盛地之惡者則反是所謂美者土色之光潤草木之茂盛他日不為道路不為城郭不為溝池不為貴勢所奪不為耕犁所及即所謂美地也古人所謂卜其宅兆者正此意而非若後世陰陽家禍福之說也既得地喪主卽執事者於所得地掘兆四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標庶人禮三月而葬擇地之可葬者土色光潤草木茂盛之處即為美地又須慎五患使他日不為道

路不為城郭不為溝池不為貴勢所奪不為耕犂所及乃可世人多徇俗師陰陽之說既擇年月日時又擇山水形勢以為子孫貧賤富貴壽夭賢愚盡繫於此至有終身不葬者悖禮傷義無過於此既得地乃擇日開塋域

啟殯朝廟 宋

宋司馬光書儀啟殯之日執事者遷靈座及櫬於旁側（為將啟殯也）祝凶服（無服者則去華盛之飾）執功布止哭者北向立於柩前抗聲三告曰謹以吉辰啟殯既告內外皆哭盡哀

止既夕禮商祝袒免執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭開元禮祝三聲噫嘻令恐驚俗故但用其辭婦人退避於他所為役者將入主人及衆主人輯杖立視啓殯祝取銘旌置靈座之側役者入徹殯塗及塈掃地潔之祝以功布拂去棺上塵覆以裌衾既夕禮祝取銘置於重今以視帛代重故置於靈座側役者出婦人出就位立哭執事者復設椸及靈座於故處乃徹宿奠置新奠如常日朝夕奠之儀朝祖按儀禮記有朝禰一節禮畢乃適祖令但言朝祖者祖禰共廟舉祖以包禰也役者入婦人退避主人立視如啓殯役者舉柩詣影堂前祝以

箱奉魂帛在前執事者奉奠及倚桌次之銘旌次之柩次之未明則柩前後皆用二燭照之主人以下皆從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後各以昭穆長幼爲序侍者在末無服之親男居男之右女居女之左不與主人主婦並行婦人皆蓋頭爲有役者在前故也役者出則去蓋頭至影堂前置柩於席北首呂氏家範按書儀置柩于席北首不唯於事不便亦於理不合據儀禮既夕禮遷於祖正柩於兩閒用夷牀是則古禮朝祖置柩於牀不於席也今世俗置柩用凳亦夷牀之遺意役者出祝帥執事者設靈座及奠於柩西東向若影堂前迫隘則置靈座及奠於旁

近從地之宜主人以下就位位在柩之左右前後如在殯宮立哭盡哀止役者入婦人避位祝奉魂帛導柩右旋主人以下哭從如前詣聽事置席上南首設靈座及奠於柩前南向餘如朝祖主人以下就位坐於柩側藉以薦席如在殯宮乃代哭如未殯之前呂氏家範按儀禮啓殯夙興設盥於祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之是陳鼎及饌皆在廟而不在殯所也遷於祖正柩於兩楹間質明乃奠如初升降自西階是行奠禮在朝廟之時而不在啓殯之時也然啓殯動柩畧無奠祭似於人情未盡故書儀從開元禮設啓奠而朝祖之時不設遷祖奠今從書儀朱子家禮發引前一日因朝奠以遷柩告設饌

如朝奠祝斟酒訖北面跪告曰今以吉辰遷柩敢告俯伏興主人以下哭盡哀再拜蓋古有啟殯之奠今既不塗殯則其禮無所施又不可全無節文故為此禮也奉柩朝於祖又語類問朝祖時有遷祖奠恐在祖廟之前祖無奠而亡者難獨享否曰不須如此理會禮說有奠處便是合有奠無奠處便合無奠更何用疑按儀禮注疏之說分朝禰與朝祖為二日款代則謂同在一日朝禰日並無別事何須歷終日之久覺款說為長

薦車馬明器及飾棺五代　宋　元　明

五代喪葬之制三品以上輀車用闕轍車油幰絲絡網

兩廂畫龍虎庶人喪車用合轍車工商諸色人吏無官者諸人無職掌者無合轍車三品以上明器九十事四神十二時在内不得過二尺五寸餘五品以上明器六十事四神十二時在内九品以上明器四十事四神十二時在内不得過一尺餘同光三年敕斷轝用錦繡袛使常式素車不定人數使素紫白絹帶額遮幃轝上使白粉埽木珠節子上使白絲五品六品升朝官使二十人舁轝車竿高七尺長一丈三尺濶五尺以白絹全幅

為帶額婦人以紫絹為帶額並畫雲氣周迴遮蔽上安白粉埽木珠節子二十道七品八品升朝官使一十六人舁轝車竿高七尺長一丈三尺濶五尺以白絹全幅為帶額婦人以紫絹全幅為帶額周迴遮蔽上安白粉埽木珠節子二十道六品至九品不升朝官使一十六人舁轝車竿高六尺長一丈一尺濶四尺以白絹全幅為帶額婦人以紫絹為帶額周迴遮蔽上安白粉埽木為珠節子一十六道周太祖廣順元年葬故樞密使楊

邠等輴車䰟車儀椁車買道車誌石車各一

宋太常因草禮諸輀車三品以上油幰朱絲絡網施襈兩廂畫龍幰竿諸末垂六流蘇七品以上油幰施襈兩廂畫雲氣垂四流蘇九品以下無流蘇司馬光書儀明器刻木為車馬僕從侍女各執奉養之物象平生而小多少之數依官品下帳為牀帳茵席倚桌之類皆象平生所用而小也既夕禮苞二注所以裹奠羊豕之肉檀弓曰國君七个遣車七乘雜記曰遣車視牢具或問曾子曰君子既食則裹其

餘乎曾子曰大享既饗卷三牲之俎歸於賓館父母而
賓客之所以為哀也晉賀循用脯一篋以代所苞牲體
今遣奠既無牲體又生肉經宿則臭敗不若用循禮得
事之宜然遣奠之時亦當設脯既奠苞以蒲篋或箱或
竹掩耳或席簟之類包之可也既夕禮筲三黍稷麥今
但以竹器或小罌貯五穀各五升可也既夕禮甕三醯
醢屑鄭注屑薑桂之屑也今但以小甕二貯醯醢按朱子曰
苞筲甕以盛羊豕五穀酒醯醢雖古人不忍死其親之
意然實非有用之物且脯肉腐敗生蟲聚蟻尤為非便

雖不用可也

元順帝至元七年十二月尚書刑部奉尚書省札付該准中書省咨十一月十八日奏民間喪葬多有無益破費𥚃舉一節紙房方相等近年起置有每家費鈔一兩定鈔底至甚無益其餘似此多端奉旨紙房子無疑禁了其餘商量行都省議得除紙錢外據紙糊房子金錢人馬并綵帛衣服帳幞等物欽依聖旨盡行禁斷咨請照驗施行定喪事體例棺上貼畫靈馬走唱孝車前承

應合用的依體例行

明喪葬之制太祖洪武五年定牆翣公侯六三品以上四五品以上二明器公侯九十事一品二品八十事三品四品七十事五品六十事六品七品三十事八品九品二十事引者引車之紼也披者以纁為之繫於輀車四柱在旁執之以備傾覆者也五品以下二引二披左右各二鐸羽旛竿長九尺五品以上一人執之以引柩六品以下不用功布品官用之長三尺方相四品以上

四品以上兩目八品以下不用桺車上用竹格以綵結之旁施帷幔四角垂流蘇按設柩在旁為牆牆有帷在上為桺初洪武二年敕葬開平王常遇春於鍾山之陰給明器九十事納之墓中鉦二鼓四紅旗拂子各二紅羅蓋鞍籠各一弓二箭三竈釜火爐各一俱以木為之水罐甲頭盔臺盞杓壺瓶酒甕唾壺水盆香爐各一燭臺二香盒香匙各一香筯二香匙筯瓶茶鍾茶盞各一筯二匙二匙筯瓶一椀二楪十二㮒二俱以錫造金裹之班劒牙仗

各一金裹立爪骨朶戟響節各二交椅脚踏馬杌各一誕馬六槍劍斧弩食桌牀屏風柱杖箱交牀香桌各一欟二俱以木為之樂工十六執儀仗二十四控士六女使十青龍白虎朱雀元武神四門神二武士十并以木造各高一尺雜物翣六璧一筐笥楎椸衿鞶各一筪二筲二糧漿瓶二油瓶一紗厨煖帳各一束帛青三段纁二段每段長一丈八尺後定制公侯九十事者准此行之餘以次減殺

祖奠 宋 明

宋司馬光書儀祖奠執事者具祖奠酒饌如殷奠其日晡時祖禮用日昃謂日過中時今宜比夕奠差早用晡時可也主人以下卑幼皆立哭祝帥執事者設酒饌於靈前祝奠訖退北面跪告曰永遷之禮靈辰不留謹奉柩車式遵祖道俯伏興餘如朝夕奠儀主人以下復位坐代哭以至於發引按儀禮既夕禮稱奠者有四葬前一日柩遷於祖質明乃奠如初所謂遷祖奠也日側乃載布席乃奠如初所謂祖奠也賓賵者將命兄弟賵奠可也者所謂有服之親奠也葬日厥明陳鼎饌乃奠者所謂大遣奠也則是葬前一日先遷

祖奠次祖奠次乃有服親之奠書儀親賓奠乃在祖奠之前似未合古

明品官禮啓之夕發引祝帥執饌者設祖奠於柩東祝以酒奠訖請饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉旋車式遵祖道尚饗少頃徹之庶人禮日晡時設祖奠祝斟酒訖北面跪告曰永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道俯伏興厥明轝夫納大轝於中庭執事者徹祖奠祝北面跪告曰今遷柩就轝敢告遂遷靈座置旁側

賵賻　五代　宋　明

後唐明宗長興元年勑太常禮院例凡賻匹帛言段不言端匹每二丈為段四丈為匹五丈為端近日三司支遣多每段全支端匹此後凡支賻贈匹帛祇言合支多少段庫司臨時併計丈尺給付不得剰有支破二年中書門下復奏尚書都官員外郎知制誥張昭遠丁母憂伏以大臣枕凷有弔祭之恩羣寮寢苫無慰問之例高下之位君臣之事無偏況為卿士者甚多有父母者極

少固於孝道上軫聖懷張昭遠望量與恩賜自此朝臣或有丁憂亦乞頒賫其狀尋已印出令具官員等第所定支給數目文班左右常侍諫議給事舍人諸部尚書太子賓客諸寺大卿御史中丞國子祭酒詹事左右丞諸部侍郎絹三十匹布二十匹粟米各二十五石起居補闕拾遺侍御史殿中監察御史左右庶子諸寺少卿國子監司業河南少尹左右諭德諸部郎中員外郎太常博士絹二十匹布一十五匹粟麥各一十五石國子

博士五經博士兩縣令著作郎太常宗正殿中丞諸局奉御大理寺太子中允洗馬左右贊善太子中舍司天五官正絹布各一十五匹粟麥各一十石左右諸衛大將軍左右諸衛將軍絹二十匹布一十五匹粟麥各一十五石左右率府副帥絹布各一十五匹粟麥一十石奉勑宜依其張昭遠所支絹布粟麥仍依所定官資領給

宋制賻贈凡近臣及帶職事官薨非詔葬者如有喪訃

及還葬皆賜賻贈鴻臚寺與入內內侍省以舊例取旨
其嘗踐兩府或任近侍者多增其數絹自五百匹至五
十匹錢自五十萬至五萬又賜羊酒有差其優者仍給
米麥香燭自中書樞密而下至兩省五品三司三館職
事內職軍校并執事禁近者亡歿及父母近親喪皆有
贈賜宗室期功袒免乳母殤子及女出適者各有常數
其特恩加賜者各以輕重為隆殺焉太祖建隆元年十
月詔有死於矢石者人給絹三匹仍復其家三年長吏

存撫之仁宗慶歷二年詔陣亡軍校無子孫者賜其家錢指揮使七萬副指揮使六萬軍使都頭副兵馬使副都頭五萬神宗熈寧七年參酌舊制著為新式諸臣喪兩人以上各該支賜孝贈只就數多者給官與職各該賻贈者從多給諸兩府使相宣徽使并前任宰臣問疾或澆奠已賜不願勑葬者并宗室不經澆奠支賜雖不係勑葬並支賻贈餘但經問疾或澆奠支賜或勑葬者更不支賻贈前兩府如澆奠只支賻贈仍加絹一百布

一百羊酒米麪各一十諸支賜孝贈在京羊每口支錢一貫以折第二等絹每匹折錢一貫三百文餘支本色在外米支白秔米麪每石支小麥五斗酒支細色餘依價錢諸文臣卿監以上武臣元係諸司使以上分司致仕身亡者其賻贈並依見任官三分中給二政和五禮新儀品官

喪儀若遣使致賻使者至立於大門外之西東面從者以箱奉玄纁束帛立於使者之側賛者入告主人立哭賛者引使者入立于門内之西東面從者以箱授使者主人哭止使者奉箱少進東面曰某封某官使某賻主人哭再拜使者又少進坐委之興復位掌事者進坐舉之興以東使者出主人拜送庶人喪儀與此畧同

明太祖洪武二十六年定優給例凡陣亡失陷傷故渰沒者全支邊遠守禦出征并出海運糧病故者減半一品米六十石麻布六十匹二品米五十石麻布五十匹三品四品米四十石麻布四十匹五品六品米三十石麻布三十匹凡公侯不分病故陣亡止給麻布一百匹嘉靖六年定凡在京文武官員及夫人病故者止與應得祭葬其齋糧麻布一體裁革

遣奠　宋　明

宋開寶九年十月太祖崩明年四月十三日祖奠徹設次明德門外行遣奠禮司馬光書儀祖奠厥明執事者具遣奠如殷奠轝夫納大轝於聽事前中庭執事者徹祖奠祝奉遷靈座置旁祝北面告曰今遷柩就轝敢告婦人避位召轝夫遷柩乃載載謂升柩于轝也以新絙左右束柩於轝乃以橫木楔柩足兩旁使不動搖男子從柩哭降視載婦人猶哭於帷中載畢祝帥執事遷靈座於柩前南向乃設遣奠惟婦人不在餘如朝夕奠之儀執事者徹所奠脯置舁牀上執事

者徹遺奠若柩自他所將歸葬鄉里則但設酒果或脯醢朝哭而行至葬日之朝乃行遺奠禮祝奉魂帛升靈舁焚香婦人蓋頭出帷降階立哭有守家不送塋者哭於柩前盡哀而歸卑幼則再拜辭楊復曰喪奠之禮有三變始死奠於尸東小歛奠亦如之既殯奠於奧設席東面朝夕奠朔月奠薦新奠亦如之啟殯入廟席設於柩西奠設如初如初者如室中之神席東面也朝祖奠亦如之降奠及祖奠遣奠皆如之但設於柩東為異

明品官禮柩動旌次之纛次之喪主以下從哭於柩後婦人次之遂升柩就輿内外哭位如初在庭之儀乃設遣奠於柩車前如祖奠之儀祝奠酒訖少頃徹饌祝奉魂帛置靈車上别以箱盛主置帛後靈車動從者如常庶人禮召役夫遷柩就輿喪主從柩哭視載婦人哭於帷中載畢祝帥執事者遷靈座於柩前南向乃設遣奠奠畢執事者徹奠

罷行序 宋 元 明

宋朱子家禮柩行方相等前導如陳器之序明邱濬補儀節云先方相次明器牀次銘旌次靈車次大轝夾以功布及翣今世俗送葬有食案從俗用之亦可

元始祖至元二十一年九月行御史臺咨據陝西漢東道按察司申所轄城郭内值喪之家往往盡皆使用祗候人等掌打茶褐傘蓋儀仗等物送殯權勢之家官爲差撥士庶之户用錢僱倩詳此一端實違國家置備儀從之禮擬合禁斷呈奉中書札付送禮部議得若品官

遇有婚喪止依品職合得儀從送迎外禁斷無官百姓
人等不得僭越似為中禮都省准呈施行武宗至大三
年禁止用樂出殯
明品官禮靈車動從者如常靈車後方相車次誌石車
次明器轝次下帳轝次米轝次酒脯轝次食轝次銘旌
次纛次鐸次挽歌次柩車喪主及諸子俱絰杖衰服徒
跣哭從餘各依服精麤為序庶人禮柩行明器銘旌等
前導喪主以下男女哭步從尊長次之無服之親又次

之賓客又次之

挽歌 五代 宋 元 明

後唐明宗長興二年詔五品六品常衆官喪轝舁者二十人挽歌八人七品常衆官挽歌六人

晉高祖天福十二年葬故魏王周太祖廣順元年葬故樞密使楊邠侍衛使史宏肇三使司王章例並用一品禮挽歌三十六人

宋詔葬禮院例三品以上挽歌者四行十六人五品六

品挽歌八人七品八品挽歌六人九品挽歌四人白練
幘白練褠衣皆執鐸綍並鞵韈
元喪事例靈馬走唱即挽歌之遺
明品官儀靈車動轟鐸之後次以挽歌

欽定續通典卷七十八